周易圖書質疑

五

— —

艮錯兌為澤澤之所生有魚外五變巽為繩艮為手故曰貫為女故曰宮人五陰上進聯貫承寵不剝陽而順于陽故无不利重變觀其二女以闚觀為貞剝五女以順寵為利故有此象

—

艮為果外上變坤錯乾為木果故曰碩果上不受制故曰不食坤為大輿陽以君子在上故曰得輿艮為

五居坤中坤為厚載故曰敦復外五變坎有孚心亨敦復之象也重變屯勿用有攸往故敦復在中則无悔也

⚋

上居坤極故曰迷復震為動坤為衆故曰用行師五陰不任大任故曰有災眚終有大敗上乘五君位也先迷失道凶及其主故曰以其國君凶坤數十故曰十年外上變艮為止不克征則當止其所矣重變頤

頤之貞者不貞故迷復也師敗君凶則觀求之失道久矣何楷曰坤本先迷今居其極則迷甚矣言迷復即昏迷而不知所復之謂

彖

侯行果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣

象

來知德曰闔户為坤閉關之象坤為衆商旅之象

五

傒行果曰能自考省動不失中故无悔矣　梁寅曰言以其有中德故能自考其善不善也

上

來知德曰反其五之君道也　楊啟新曰心為天君惟君能役羣動而反以羣役與心之道相背馳者也

无妄卦

䷘

乾在上而震亦乾體也故象同于乾三四失位故曰匪正有眚備艮為止故曰不利有攸往　朱子曰史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通

一

初為震主震為動故往吉內　初變坤動而能順故无咎也重變否君子貞无妄往吉則得其貞者也何慮

匪正之有眚乎

——

二在地上為田震于稼為反生下備艮為手上備巽為木有耕象内二變兑為毁折有穫象二乘初有一歲為菑象歷三四而應五有三歲為畬象在无妄故曰不耕穫不菑畬重變履其二履道坦坦故有不耕穫不菑畬之象利有攸往則履尾不咥之亨也　何楷曰不耕穫者不力耕而即望有其穫也不菑畬者

不爲菑而即望成其畬也　虞翻曰利有攸往往應五也

━━

三近上乾錯坤爲牛下備艮爲手下備巽爲繩故曰或繫之牛三人位也行乾象也邑坤象也乾見故得坤伏故災六屬于坤此无妄之災所謂匪正有眚者也内三變離爲牝牛故有繫牛之象重變同人其三伏戎不興此爻繫牛受災其象相類　黄道周曰野

彖

來知德曰本卦綜大畜剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也

象

九家易曰陽氣普徧无物不與

大畜卦

䷙

下備兑則乾之健者説上備震則艮之止者動兑為

故有此象　來知德曰豶者犗也騰也乃走豕也牙者㹀雅云以杙繫豕也乃杙牙非齒牙也以繩繫木曰杙變巽為繩繫之象也為木杙之象也牛馬豕皆人之所畜者故大畜並言之

一

下乾為天外上變坤為地備震為大塗故曰天衢此畜極而通者也重變泰小往大來天地交泰故有天衢之象吴澄曰後漢王延壽魯靈光殿賦云荷天衢

其賢也

頤卦

䷚

下動上止頤之象也上下備坤為腹而大象近離為大腹故有實其腹之象離為目故曰觀頤艮錯兑為口故曰自求口實　陸銓曰觀頤即考其善不善自求口實即于已取之而已矣來知德曰本卦頤原從口無養德之意惟頤養得正則養德即在其中矣

也觀其自養者觀其求口實以自養之正不正也指

中間四隂也

象

馮椅曰法雷之動以慎其所出法山之止以節其所

入　趙汝楳曰雷之聲為言語山之養為飲食言語

飲食出入乎頥者也

三

項安世曰拂頥貞三字當連讀頥之卦辭曰頥貞吉

巽木得兑澤而生華象與二同巽為長女老婦也五居備乾之上其畫屬艮艮為少男士夫也五下應二老陰而遇少陽非生生之利故不足為咎譽也外五變震為起故枯楊生華為一陽故老婦得其士夫重變恒其五婦人吉夫子凶故有老婦士夫之象

⚋

兑為澤而大象坎為水有涉象外上變乾為首有頂象又乘備乾故曰過涉滅頂事雖凶而心无咎也重

一陽中實故曰有孚心亨備震為足動于坎中故曰行有尚

⚋

水穴旁入曰窞初在坎下其象為窞坎主于陷其象為入內初變兑為口有窞象重變節若節不可貞之象

⚊

虞翻曰陽坎陰中故有險據陰有實故求小得也按

外四變兌為口有飲食之象備震仰盂有樽簋缶象備艮為門闕有牖象尊酒簋　用缶皆約也四比三承五故曰納約自牖終无咎重變困有言不信然積誠則窮而通故有納約自牖之象此大人所以吉而无咎也　程子曰所用一樽之酒貳簋之飲復以瓦缶為器質之至也何楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽桮簋副是也

一

外四變坤水得坤土而艮止之故流而不盈險者平則无入窞之咎矣重變師不盈祇平地中有水之象也故坎之師行則可容畜而无咎

一 一

馬融曰徽纆索也劉表曰三股為徽兩股為纆按外上變巽為繩備艮為手故曰係用徽纆巽又為木故曰置于叢棘險不能出數應上坎之三故曰三歲不

姜寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳為句則晁氏之說以貳用缶為句者非矣

離卦

䷝

離得坤之中畫坤為子母牛故曰畜牝牛取其柔順中正猶坤言利牝馬之貞也

⚊

初在下為履備巽為進退不果故履錯然而能敬之

人處此其為何思何慮乎楊時曰九四脢之下股之上心之位也不言心心无不該不可以位言也朱子曰敬心之貞也

一

馬融曰脢背也鄭玄曰脢背脊肉也按五有艮其背之象備乾為健而艮止之故无悔外五變震為動咸脢則動者不妄動矣重變小過可小事不可大事故有咸脢之象

處即居也居則不處者處矣

五

李鼎祚曰末猶上也五比于上故咸其脢志末者謂五志感於上也

恒卦

䷟

徐幾曰利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也　來知德曰恒字獨易經無下一畫與无字同不

同各經無字

一一

内初變乾乾初宜潛浚乃潛之深者也然一于潛則隱而未見行而未成不可為恒矣故曰貞凶无攸利重變大壯不剛以動則恒止矣故有浚恒之象此利貞者之所以貞凶也

一

以九居二失位為悔二久于中其悔乃亡内二變艮

為止故能久中重變小過利貞而可小事宜下故悔亡也

一

來知德曰居巽之極為進退為不果改節之象也按內三變坎為加憂故曰或承之羞貞而不恒故貞吝也重變解為緩不恒其德安得來復夙往之吉乎

一

三變坎錯離有田獵禽獸之象而四出其上則无禽

婦人吉夫子凶也

上六

上居恒極震主于動故曰振恒凶初以巽下之恒失于浚上以震上之恒失于振皆恒之不于其道者也

外上變離為上故有振恒之象重變凶凶不可以妄動主之故振恒凶也

象

来知德曰剛上者咸下卦之艮上而為恒之震也柔

下者咸上卦之兌下而為恒之巽也　王弼曰剛尊柔卑得其序也

初

虞翻曰浚深也　朱震曰初居巽下以深入為恒上居震極以震動為恒在始而求深在上而好動皆凶道也

遯卦

䷠

否重變漸其四漸木而得桷亦有好遯之象

一

五剛中正其變為離健而能明故為嘉遯貞吉重變旅小亨貞吉猶遯之亨小利貞也嘉遯則雖旅處而无不得也　龔煥曰嘉遯貞吉即象傳所謂遯而亨也五當位而應與時偕行者也按剛當位而應亦不合主遯者言蓋以遯之君子為嘉而招徠之故曰與時偕行也在遯之時而志于行者也

羊震為萑葦有藩象故曰觸藩三四皆剛故觸藩而羸其角此用壯之厲者也重變歸妹征凶无攸利故有觸藩羸角之象京房曰壯一也小人用之君子有而不用郭雍曰羊狠喜觸用壯之象也觸藩羸角用壯而厲也君子用罔者君子罔以壯為用也

⚊

來知德曰震為大塗兑為附決藩決之象也四變坤大輿之象也按兑羊外往故曰不羸此與二皆大壯

三

即順而麗乎大明也

明夷卦

☷

離失其明則艱坤行其順則貞故利在艱而能貞也

一

離火炎上有飛象下備坎為隱伏有垂翼之象上備

震為動有行象離中虛有不食之象陽德君子辟難

乾亦為馬故曰用拯馬壯拯則夷可免矣重變泰大來而夷可出故有用拯馬壯之象

一

離為網罟有田狩之象又為南方之卦故稱南五君位上坤錯乾為首大首之象也以三正五故曰明夷于南狩得其大首非常之舉雖貞而不可疾也内三變震為長男南狩則以長子帥師矣重變復出入朋來利有攸往故有南狩得大首之象

乾有夫道女能治内以相其夫者也故曰大吉重變同人同于家者蠶織趨事志无不通此富家之利也

一五君位故曰王下應于二故曰假有家治内治外各得其道故曰勿恤吉備坎為加憂有恤象此爻出坎則勿恤矣外五變艮為門闕閽寺乃有家之象重變賁王假有家則非晝飾之賁矣勿恤即所謂小利有攸往也邱富國曰假有感格之義何楷曰身範既端

彖

来知德曰嚴乃尊嚴非嚴厲之嚴也言一家父母爲尊必父母尊嚴内外整肅如臣民之聽命于君然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦順各盡其道而家道正

二

九家易曰謂二居貞巽順于五則吉矣

四

虞翻曰謂順于五矣

兌錯艮為徑路有巷象二應五為遇主遇于巷者睽而得合也内二變震為起故出可遇主重變噬嗑為合故有遇主于巷之象其為利用大矣李光地曰春秋之法備禮則曰會禮不備則曰遇睽卦皆言遇小事吉之意也

——

離明為見備坎為曳其于輿為多眚故曰見輿曳離有牛象輿後曳則牛前掣矣其人即初初所謂惡人也

不言義而言用者明用睽之義至大矣

象

項安世曰同象兌之說異象離之明

初

來知德曰咎即睽乖之咎

三

虞翻曰動正成乾故遇剛

蹇卦

然蹇不可上故不利往而利來也重變既濟雖濟而
猶有蹇也往蹇寧无終亂乎來譽則得其初吉矣程
子曰上進則為往不進則為來來知德曰往以坎言
來以止言

二

二臣位也上應五君故曰王臣上卦坎下備又坎故
曰蹇蹇艮不獲其身故曰匪躬主爾忘身蹇之得貞
者也內二變巽為伏故匪躬之臣得以服事于王重

變井改邑羸瓶此王事靡盬之時故有蹇蹇匪躬之

象

⚊

往蹇俱與初同來反謂來止于二陰也內三變坤為順來反者得其順矣重變比為輔往而用獨不若反而用衆蹇之比可以濟蹇矣

⚋

來連謂連于上下也外四變兑為説來連則有喜也